

عهدهنامه‌های اول و دوم ارزنه‌الروم و تغییر وضعیت ایرانیان در امپراتوری عثمانی^۱

بروس مُسترز

مترجم: نصرالله صالحی

یکی از مسائل مهم روابط ایران و عثمانی در طول سده‌های طولانی، مسئله حضور اقشار مختلف ایرانی در قلمرو عثمانی است. لائق سه قشر عمده از جامعه ایران در قلمرو عثمانی حضور مستمر یا موقتی داشته‌اند: بازرگانان به جهت تجارت با عثمانی و اروپا، علما و روشنگران به جهت تحصیل و یا فعالیت فکری در عتبات و استانبول، و مردم عادی به واسطه سفرهای زیارتی به عتبات و انجام مناسک حج. مطالعه جنبه‌های مختلف وضعیت ایرانیان در عثمانی، با وجود اهمیت بسیار، هنوز از سوی پژوهشگران داخلی مورد توجه جدی قرار نگرفته است. اما در زبانهای اروپایی، به ویژه با استفاده از آستاناد آرشیو عثمانی، راجع به حضور ایرانیان در عثمانی آثار ارزشمندی اعم از کتاب، پایان‌نامه و مقاله منتشر شده است. برای نمونه مجموعه مقاله‌های کتاب ایرانیان استانبول را، که به دو زبان انگلیسی و فرانسه از سوی انجمن ایران‌شناسی فرانسه در تهران منتشر شده است، می‌توان نام برد. بنابراین، موضوعی به نام حضور ایرانیان در قلمرو عثمانی و مسائل پرسش‌مار مربوط به آن از موضوعاتی است که پرداختن به آن می‌تواند جنبه‌های مختلفی از تاریخ ایران از صفویه تا پایان قاجاریه را روشن کند. تویستنده در این مقاله، بیشتر به مسئله حضور تجار و زوار ایرانی در عثمانی پرداخته و از روند رو به تثیت مسونیت و وضعیت ایرانیان در آن سرزمین و تأثیری که عهدهنامه‌های منعقد شده میان دو کشور در این زمینه داشته، سخن گفته است.

* * *

۱. این مقاله ترجمه‌ای است از

Bruce Masters, "The Treaties of Erzrum (1823 and 1848) and Changing Status of Iranians in the Ottoman Empire, *Iranian Studies*, Vol xxiv, No 1-4, 1991, pp.3-10.

بازرگانان، هترمندان و دانشوران ایرانی تقریباً از همان اوایل قرن ۱۳۷۷ در قلمرو امپراتوری عثمانی حضوری مستمر و مداوم داشتند.^۲ بعد از الحاق ممالک عربی به امپراتوری عثمانی، برشمار ایرانیانی که برای زیارت به عتبات در عراق و حجاز می‌آمدند، هرچه بیشتر افزده شد؛ جنانکه می‌توان گفت احتمالاً شمار ایرانیان مقیم عثمانی بیش از اتباع دیگر دولتهای خارجی گردید. با این حال، چنین ادعایی به طور تجربی قابل دفاع نیست زیرا تا پیش از قرن ۱۹/۱۲ سلاطین عثمانی ایرانیها را به عنوان یک ملت^۳ به رسمیت نمی‌شناختند، حال آنکه نسبت به جماعت‌های اروپایی مقیم عثمانی به عنوان اتباع یک ملت رفتار می‌کردند.

اروپاییهایی که در قلمرو شرقی عثمانی زندگی و تجارت می‌کردند به لحاظ شرعاً/قانونی در زمرة اتباع اداره‌الحرب بودند که تنها بنا به میل سلطان به آنها اجازه داده شده بود تا در دارالاسلام^۴ سکنی گزینند. سلاطین عثمانی بنا به امتیازی که به میهمانان اروپایی خود داده بودند، آنها را از این حقوق برخوردار ساخته بودند که هم رتو و فتق امورشان زیرنظر کنسول و کنسولکری انجام شود و هم این که آنها را از مالیات‌های اجباری مختلف و نظارت‌های قانونی معاف کرده بودند. بنابراین اروپاییها بنا بر فرمان حکومتی از مردم و شهروندان عادی متمایز شده بودند. از طرفی مأموران دولتی در استانبول نیز حوادث و اتفاقاً مربوط به آنها که مستلزم دخالت دولت بود را به خوبی ثبت و ضبط می‌کردند. شکایات آنها و رسیدگی‌های انجام شده در مجموعه‌ای از دفاتر که به راجبی دفترلری (دفترهای خارجی) معروف است و در دفترخانه صدراعظم نگه داری می‌شد، ثبت می‌شد اکنون این دفترها حاوی آکاهیهای بسیار ارزشمند رسمی و غیررسمی از نحوه واکنش عثمانیها به حضور خارجیان در میانشان است.^۵ آکاهیهایی که برای پژوهشگران معاصر حائز ارزش و اهمیت بسیاری است، از آنجاکه اتباع ایران از فعالیتهای مشابه با اتباع اروپا برخوردار نبودند لذا مأموران دولتی نیز نه اطلاع رسمی از

۲. برای مثال نگاه کنید به:

Halit Inalcik, *Osmanti İdare, Sosyal ve Ekonomik İlgili Belgeler*, Bursa Kadi Sicillerinden Seçmeler, Belgeler 10.14 (1980-1981), 1-9.

3. Niels Steensgaard, "Consuls and Nations in the Levant from 1570 to 1650," *Scandinavian Economic Review*, 15: 13-55.

* برای آکاهی از بحث درباره این منبع نگاه کنید به:

Daniel Goffman, *Izmir and the Levantine World, 1550-1650*, (Seattle, 1990), 147-54.

سیرت پیغمبر اکرم

آنها داشتند و نه فعالیتهای آنها در جای مشخصی ثبت و ضبط می‌شد. به همین جهت حضور ایرانیها در عثمانی و نیز اتباع دیگر ملل مسلمان که به امپراتوری عثمانی آمد و شد داشتند، در مقایسه با بازرگانان اروپایی مقیم عثمانی، بسیار کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.^۵

البته این به معنای آن نیست که باب عالی میان اتباع ایران و عثمانی هیچ‌گونه تفاوت و تمایزی قائل نبود. چه، گاهی اعمال تمایز به فاجعه‌ای برای ایرانیها تبدیل می‌شد؛ چنانکه در سال ۱۵۱۲/۹۱۸ تمام تجار ایرانی ابریشم را در بورسا دستگیر کرده همگی را به استانبول تبعید کردند.^۶ هرچند چنین اقدامات خشن، به ظاهر هیچ‌گاه تکرار نشد،^۷ اما اعمال تمایز میان اتباع ایران و عثمانی به وضوح دیده می‌شد. باید توجه داشت که چنین تمایزی بیش از آنکه بر پایه قوانین شرعی باشد، مبنی بر فرمان (قانون) سلطان بود.^۸

در بیشتر دوره‌هایی که میان دوکشور صلح و آرامش برقرار بود، نسبت به ایرانیها، نه از جهت قوانین شرعی و نه قوانین عرفی، اعمال تمایز صورت نمی‌گرفت. تعبیر عجم در اسناد دولتی صرفاً برای ایرانیها به کار نمی‌رفت بلکه این تعبیر کاربرد وسیعی داشت؛ چنانکه به تمام مردم ساکن در قلمرو وسیع شرق عثمانی از ایران تا هند و چین، فارغ از اینکه شیعه یا سنتی و فارسی یا ترک باشند، اطلاق می‌شد. کاربرد تعبیر عجم در میان

۵ برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به:

Mubahat Kutukoglu, *Osmanti-İngiliz İktisadi Munasebetleri* 1, (1580-1838) (Ankara: 1974) and vol.2, (1839-1850), (Istanbul, 1976).

موضوع مسلمانان شمال آفریقا در مصر دوره عثمانی در این کتاب بحث شده است:

Abd al-Rahman al-Maghribi fi Misr fi al-asr-Uthmani (Tunis, 1982).

6. Fahri Dalsar. *Turk Sanayi ve Ticaret Tarihinde Bursada İpekçilik*. (Istanbul, 1960), 131.

7. Andras Riedmayer, "Ottoman-Safavid Relations and Trade Routes: 1603-1618", *The Turkish Studies Association Bulletin* 5.1 (1981): 7-10.

اما مصادره اموال متعلق به ایرانیان از جمله گزینه‌هایی بود که مقامات محلی عثمانی در عراق برای افزایش درآمدهای خود بدان متولی می‌شدند و این گاه منجر به وقوع جنگ میان دوکشور می‌شد؛ نگاه کنید به:

John perry. *Karim khan Zand* (Chicago, 1979) 171-2.

این کتاب به فارسی ترجمه شده است.^۹

۸ برای بحث درباره تنش و تعارض میان این دو نگاه کنید به:

Cornell Fleischer. *Bureaucrat and Intellectual in the Ottoman Empire*. (Princeton, Princeton University Press, 1986), 261-72.

متولیان ثبت استاد دولتی بیشتر به یک تمایز قومی (ethnicity) دلالت داشت؛ و اما ورای آن، به نظر می‌رسد که واجد معنای ضمنی دیگری نیز باشد. به نظر می‌رسد که در دوره‌های استقرار صلح و آرامش حتی در چارچوب قانون (حکم) سلطان یعنی قلمرویی که حکم او می‌توانست با آزادی بیشتر بر تمایز صحه بگذارد. اصول رفتار یکسان با همه مسلمانان، فارغ از ملیت آنان، تبدیل به یک قاعده عمومی شده بود. برای مثال، چنین رویه‌ای در مورد اخذ عوارض گمرکی یکسان از تجار مسلمان اهل عثمانی و غیر آن در سده ۱۷ و ۱۸ میلادی اعمال می‌شد. بدین ترتیب که ۲۱/۲ درصد ارزش کالا‌ی وارداتی آنها به عنوان عوارض گمرکی گرفته می‌شد در حالی که از تجار غیر مسلمان ۵ درصد اخذ می‌شد.⁹ بنابراین، اعمال تمایز نه به واسطه وفاداری افراد به حاکم که بیشتر ناشی از تعلق آنها به یک جامعه مذهبی غیر مسلمان بود. چنین سیاست غیر تعیین‌آمیز نسبت به مسلمانان مورد تأیید طراحان سیاست دولت عثمانی بود؛ زیرا آنها تا حد زیادی قائل به این اصل بودند که باید از مرزبندی سیاسی میان مسلمانان، که به تشدید رقابت در جهان اسلام منجر می‌شود، اجتناب کنند. این در حالی بود که آنها شقاق و اختلاف موجود در دنیا مسیحیت را می‌شناختند و برای بهره‌برداری از آن نیز می‌کوشیدند.

با توجه به چنین سیاستی که در ماختار حاکمیت عثمانی وجود داشت، اختلاف مذهبی شیعه و سنی هیچ‌گاه به صراحة مورد تأیید قرار نمی‌گرفت. به همین جهت در استاد دولتی عشایر شورشی نازاست کیش آنانلوی شرقی و مناطق کوهستانی سوریه هرگز تحت عنوان شیعه یاد نشده بلکه از آن به عنوان قزلباش تعبیر شده است. در اکثر مناطق قلمرو عثمانی، که تحت کنترل دولت بود، مذهب حنفی تفویق داشت. از این رو، ایرانیهای ساکن عثمانی بنابر احتیاط به گونه‌ای رفتار می‌کردند که مورد توجه قرار نگیرند و تقریباً تن به قبول فقه حنفی داده بودند. در این میان، البته استثنایی نیز وجود داشت و آن مربوط می‌شد به ایالات بغداد و بصره که اکثر جمعیت آنها از ایرانیها و یا از اعراب شیعه مذهب بودند. از آنجا که امکان دستیابی به استاد دولتی مربوط به آن دو شهر نبود، ماتنها می‌توانیم درباره وضعیت عملی شریعت شیعی (shii law) در عراق نظر دهیم.

موقعیت مسلمانان ایرانی در چشم مأموران رسمی عثمانی با نوعی تردید و ابهام عمیق توأم بود. زمانی که سربازان عثمانی در قلمرو ایران به پیروزی می‌رسیدند، آنها را

به عنوان بددين و رافقى به اسارت مى گرفتند. آنها برای توجيه اين عمل خود، هواداران پادشاه صفوی را قزلباش خطاب مى کردند. با اين برجسب ثابت، که بار اتهام مذهبی داشت، مى کوشیدند بگويند که هواداران پادشاه صفوی شيعه حقيقى نىستند. يكى از شيخ‌الاسلامهای عثمانی به نام ابوسعود افندی که در سالهای ۹۸۲-۹۵۲/۱۵۷۴-۱۵۴۵ عهده‌دار مقام شيخ‌الاسلامی بود، فتواهای زیادی صادر نمود. وی در فتاوی خود عليه صفویان، ضمن ستایش از اعقاب و فرزندان خلیفه چهارم، علی(ع)، سب و لعن کنندگان خلینه اول، ابوبکر، را مستوجب قتل و اسارت دانست. فتوای او دلالت بر اين داشت که پیروان راستین امام علی(ع) ممکن نیست از پادشاه صفوی حمایت کنند. از طرف ديگر، اهل ذمه‌ایرانی و فرزندان هواداران پادشاه صفوی محکوم به اسارت نبودند؛ زیرا آنها شخصاً هیچ مسئولیتی در ظهور بددينی و ارتداد نداشتند.^{۱۰} البته اين ممنوعیت همیشه در عمل اجرا نمى شد چنانکه بعد از پیشوای قوای عثمانی در خاک ایران تا منطقه همدان (۱۱۴۲/۱۷۳۰) افراد زیادی به اسارت درآمدند و در بازار اسرای حلب در معرض فروش قرار گرفتند. در میان اين اسیران هم ايرانيان ارمنی و یهودی بودند و هم افرادی که به طور قطع مسلمان بودند.^{۱۱}

در دوره‌هایی که میان دو کشور صلح و آرامش بود؛ رفتار و عملکرد عثمانیها نسبت به ايرانيها اعم از مسلمان و اهل ذمه که در قلمرو عثمانی رفت و أمد مى کردند، کاملاً متفاوت بود. آنها بيش از آنکه به عنوان اهل ارتداد و الحاد رفتار کنند به عنوان کسانی که به دارالاسلام تعلق دارند، رفتار مى کردند. چنین تأييدی به رسمیت شناختن مشروعيت شرع مقدس بود. امری که موجب پیوند اتباع ايراني و عثمانی در نزد ماموزان دولتی عثمانی مى شد. در حالی که ايرانيها به يك کشور و سرزمين ديگر تعلق داشتند، اما اطاعت آنها از شريعت الهی، وليو با تفسيری اندک متفاوت از آن، ظاهرآ به آن اعتباری همسان با عثمانیها داده ولذا آنها در تمام عرضحالهای که به استانبول تسليم مى کردند، متوجه شريعت مى شدند.

از محتواي انبوه اسناد موجود چنین برمى آيد که ايرانيها بيش از هر چيز، دركير سه مسئلله بودند: اخذ مالياتهای غيرعادلانه از زوار در قلمرو عثمانی، تحمل جزئیه به اهل

10. Seyhulislam Ebussund Efendi Fetvalari,ed. M Ertugrul Duzdag, (Istanbul: 1983), 190-11.

11. در میان اسناد درباری حلب تعداد زیادی سند مربوط به خرید و فروش اسیر (برده) وجود دارد. Syrian national archives, Damascus, Vol.31.

ذمه ایرانی و مصادره دارایی و مایملک افراد در گذشته در عثمانی. مورد اول نه تنها برای ایرانیها که برای مسلمانان داخل قلمرو عثمانی نیز یک مستله قدیمی و دیرپا بود. البته از خلال منابع عثمانی نمی توان تشخیص داد که آیا بد رفتاری با زائران فارسی زبان به دلیل شیعی مذهب بودن آنها بوده است یا نه. در منابع عثمانی هرگز به این امر اشاره نشده که تعصب مذهبی ریشه و منشأ بدرفتاری با ایرانیها بوده است. البته این مستله به طور رسمی در عهدا نامه کردان ۱۷۴۶/۱۱۵۹ مطرح شد و مورد حل و فصل قرار گرفت، به کونهای که حقوق زائران ایرانی برای سفر آزادانه به عثمانی به رسمیت شناخته شد و میزان عوارض گمرکی دریافتی از آنها نیز محدود گردید.^{۱۲} اما انعقاد عهدا نامه مزبور منجر به پایان یافتن بدرفتاری مأموران عثمانی با مسلمانان نشد. آزار و اذیت ایرانیها موجب بروز درگیری و اصطکاک میان دو دولت در طول یک سده شده. به این جهت کریم خان زند در ۱۷۷۶/۱۱۹۰ با حمله به عراق، به سهم خود تلاش کرد تا عثمانیها را حداقل به دلیل نقض معاهده تنیبی کند.^{۱۳}

با وجود تنیبی عثمانی از سوی کریم خان زند، باز هم بدرفتاری مأموران عثمانی نسبت به ایرانیها در اوایل قرن ۱۹/۱۳ ادامه یافت. چنان که گزارش‌های آن به استانیوی و احتمالاً به دربار ایران می‌رسیده است.^{۱۴} اما باید گفت که آزار و اذیت زائران ایرانی معلوم سیاست رسمی دولت عثمانی نبوده بلکه بیشتر ناشی از حررص و طمع و تعصب مأموران خاصی بود که به ایرانیها به عنوان افراد بی‌پناه نگاه می‌کردند. زائران مسلمان دیگر کشورها، از مراکش و هند گرفته تا مسلمانان خطه رو سیه و نیز حتی زائران مسیحی و یهودی فلسطین هم به طور مکرر مورد بدرفتاری مأموران عثمانی قرار می‌گرفتند. هرگاه دادخواست و شکایت ایرانیها به استانیوی می‌رسید، به مقامات ایالتی که در آنجا نسبت

۱۲. در این مقاله از ترجمه انگلیسی عهدا نامه های سده گانه ۱۶۳۹، کردان و ارزنه الروم (۱۸۲۳)، که در این اثر آمده است، بهره برده ام:

J.C. Hurewitz, *The Middle East and North Africa in World Politics*, Vol. 1.2. (New Haven: 1975). علاوه بر آن، برای عهدا نامه ارزنه الروم و برو تکلهای بعدی که در اثر مذکور نیامده است، به متن ترکی عثمانی آنها رجوع کرده ام. با این مشخصات:

Iran of Ecnebi Defterlerir, Vol 43, Istanbul (B.B.A)

13. Stephn Longrigg, *Four Centuries of Modern Iran* (Oxford, 1925), 178; John Perry, *Karim Khan Zand*, 171-2.

14. William Oschsenwald, *Religion, Society, and the State in Arabia: The Hijaz Under Ottoman Control, 1840-1908*. (Columbus, 1984), 123-4.

به زائران بدرفتاری صورت گرفته بود توصیه می شد که بنابر معاهدات و اصول شریعت رفتار کنند. اما در بیشتر اوقات، و نه همیشه، همان مقامات، مشمول بدرفتاری با زائران ایرانی و تداوم آن بودند. این امر به ویژه درباره منطقه عراق واقعیت داشت زیرا قدرت حکومت مرکزی در آذربایجان در اواسط قرن ۱۹/۱۳، در بهترین حالت، جنبه صوری و ظاهري داشت.

همان طور که مسئلله بدرفتاری با زائران ایرانی دغدغه عمدۀ ایرانیان مسلمان بود، مسئلله اخذ جزیه نیز به طور آشکار مایه نگرانی ایرانیهای غیرمسلمان بود. ایرانیان مسلمان با سفرهای مستمر به قلمرو دولت عثمانی به تجارت می پرداختند؛ اما این ایرانیان از منی بودند که عملاً تجارت ابرایشم ایران با عثمانی و غرب را از نیمه اول سده ۱۷/۱۱ در انحصار خود داشتند.^{۱۵}

این امر تا حدی به دلیل حق انحصاری تجارت ابرایشم بود که شاه عباس به جامعه ارمی جلفا دده بود؛ اما، با این حال، منعکس کننده اکراه و بی میلی بخشی از شیعیان ایرانی برای سفر به عثمانی با محموله های ارزشمند تجاری بود؛ زیرا در دوره یا و وز سلطان سلیم (۹۲۶-۹۱۸) اموال و داراییهای تجار ایرانی مورد مصادره واقع شده بود. به دلیل وجود چنین نگرانیهایی بود که ارمینیان جلفا سعی و تلاش خود را معطوف به ایجاد یک جامعه تجاري همبسته و متحدد در قلمرو امپراتوری عثمانی کرده بودند.

رویه اخذ جزیه از بازركشانی که به عثمانی سفر می کردند تنها مسئلله ایرانیان ارمی نبود بلکه موجب نگرانی غیر مسلمانان ساکن عثمانی نیز بود. حضور تجار ثروتمند در محاکم قضایی عثمانی موجب سوشه مقامات محلی می شد. آنها با طرح ادعای قانونی بودن اخذ جزیه از غیرمسلمانان، در واقع، راه بهره برداری از ثروت تجار غیرمسلمان را هموار می کردند. مسئلله اخذ جزیه از تجار غیر مسلمان ایرانی در عثمانی باعث می شد که آنها، در هنگام مطالبه مالیات از سوی دولت، مدعی شوند که در جای دیگر جزیه پرداخته اند، در حالی که، در حقیقت، با پرداخت مبالغی به مقامات عثمانی خود را از

15. R.W.Ferrier, "The Armenians and East India Company in Persia in the Seventeenth and Early Eighteen Centuries," *Economic History Review*, 2 series 26 (1973): 38-62; Bruce Masters, *The Origins of Western Economic Dominance in the Middle East*. (New York, 1989). 79-88.

دادن جزیه خلاص کرده بودند. دولت عثمانی از سال ۱۶۵۳/۱۰۶۲ رویه جدیدی برای اخذ جزیه در پیش گرفت که به «باوه جزیه» (Yave Jizya) موسوم شد. بنابراین رویه جدید، از تمام غیر مسلمانانی که در یک شهر مشخص حداقل هفت ماه بوده باشند و از مدت سکونت آنها بیش از یک دهه نگذشته باشد می باشد جزیه گرفته می شد. این امر موجب می شد که افراد ترجیح دهنده تا در یک منطقه به طور دائم اقامت کنند. در فرمانهای مربوط به اخذ مالیات، [ارمنیان] ساکن اصفهان هم در ردیف [ازمینیان] ساکن شهرهای عثمانی نظیر ماردین، ارض روم، وان و دیار بکر به حساب آمده و تمایزی بین آنها در نظر گرفته نشده بود.^{۱۶} بدین ترتیب، در قانون یافرمان سلطان عثمانی، وجه تمایز میان اتباع پادشاه ایران و سلطان عثمانی مشخص نشده بود.

رویه جدید اخذ جزیه، با وجود نیات مثبتی که در پشت آن بود، برای ایرانیان غیر مسلمان ناگوار و نامطلوب بود. آنها از پرداخت جزیه در امپراتوری عثمانی، تحت هر شرایطی، ناراضی بودند و به این دلیل شکایات خود را تسليم سلطان عثمانی نمودند. در سال ۱۶۹۰/۱۱۰۱ و ۱۶۹۱/۱۱۰۲ فرمانهایی ممهور به مهر سلطنتی به مراکز عمدۀ تجاری نظیر ازmir و حلب فرستاده شد که در آنها تصریح شده بود که ایرانیان غیر مسلمان در ممالک عثمانی از پرداخت هرگونه جزیه معاف هستند.^{۱۷} اگرچه اعمال چنین معافیتی مستند به اصول شریعت شده بود، ولی این امر تا حد زیادی ناشی از حضور سفیر ایران در باب عالی بود. با آمدن اوین امتیاز نسبتاً کوچک داده شد. این امر تا حدی در وضعیت ایرانیان تغییر ایجاد کرد به گونه‌ای که آنها به عنوان یک جمعیت شناختن همسان نماینده‌ای در باب عالی به رسمیت شناخته شدند. البته این به رسمیت شناختن همسان با حقوق فرا سرزمینی قدرتهای اروپایی، که قبلاً به دست آورده بودند، نبود بلکه تنها سابقه‌ای شد برای روابط آینده ایران و عثمانی. پیشتر گفتیم که سومین مسئله مورد مناقشه ایران و عثمانی، مسئله مصادره اموال و مایملک ایرانیان بود که در عثمانی فوت می کردند. بنابر قوانین اسلامی، اموال و دارایی افراد بدون وارث، بعد از فوت، در اختبار دولت قرار می گیرد. بنابر مقرراتی که دولت عثمانی وضع کرده بود، به وارثان احتمالی فرد در گذشته شش ماه مهلت داده می شد تا به عنوان وارث مدعی ارث شوند.

16. Istanbul, BBA, MM 3774:38, MM9838:21.

17. Damascus, Syrian National Arvhievs, Awamir al-Sultaniyya series (AS) Aleppo 1:10, Istanbul, BBA, Muhimme defterleri(MD) 100: 133, MM 9873: 233-4.

برای این که بینیم اعمال چنین مقرراتی چگونه می‌توانست برای خانواده فرد درگذشته به لحاظ اقتصادی بسیار خانمان برانداز باشد، می‌توان به ماجرای تأثیر برانگیز دو برادر تاجر اهل همدان به نامهای حسین و مراد اشاره کرد. این دو درحال سفر با یک کاروان تجاری میان بغداد و حلب هردو درگذشتند (۱۶۱۰/۱۰۱۹) و تمام دارایی و ثروت آنها، که بالغ بر دویست هزار قطعه طلا می‌شد، بدون هیچ دغدغه‌ای نسبت به وارت آنها، با سرعت تصرف و به استانبول منتقل شد.^{۱۸}

قریباً از زمانی که ایرانیان از منی برای برداشتن جزیه شروع به پافشاری کردند، ایرانیان دیگر نیز، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، خواستار تجدیدنظر دولت عثمانی در سیاست مربوط به سرنوشت اموال و دارایی شان در عثمانی شدند. از دید آنان چنین تجدیدنظری می‌بایست مخصوص افزایش مهلت شش ماهه مذکور باشد. از طرفی آنها خواستار این شدند که ارزش نقدی اموال فرد متوفی مدت زمان بیشتری نگهداری شود و در صورت نبودن هیچ وارثی، اموال و دارایی مزبور به ایران انتقال یابد.

باب عالی در سال ۱۷۰۶/۱۱۱۸، در پاسخ به درخواست مزبور، طی یک فرمان عمومی مأموران محلی را از دخل و تصرف در اموال افراد متوفی منع نمود و به ایرانیان اجازه داد تا بتوانند اموال هموطنان متوفای خود را در اختیار گیرند.^{۱۹} دربی این فرمان، در سال ۱۷۲۴/۱۱۳۶ فرمان دیگری؛ که حاوی مقررات مفصل‌تری بود، صادر شد که به موجب آن مقرر شد تا این پس اموال تجار متوفای ایرانی یا به وارت آنها در عثمانی انتقال یابد و یا به فردی واگذار گردد که از طریق او به ایران بازگردانده شود. این فرد می‌بایست مورد تأیید مأمور رسمی دولت ایران، که به عنوان وکیل شاه شناخته می‌شد، باشد. این مأمور رسمی از طرفی موظف بود، ضمن تهیه صورت موجودی اموال، مشخص سازد که آیا فرد در گذشته دارای وارت هست یا نه. تنها در صورتی که فرد درگذشته هیچ وارثی نداشت، آنگاه اموال او به خزانه دولت عثمانی انتقال می‌یافت.^{۲۰} از اسناد موجود نمی‌توان دریافت که نحوه انتخاب نماینده رسمی پادشاه ایران چگونه بوده و یا اینکه وظایف دیگر او از چه قرار بوده است. با این حال، پذیرش چنین مقامی نشان‌دهنده آن است که دولت عثمانی ضرورت پیدا شدن راهکاری برای رسیدگی به

18. Istanbul, BBA, 1439; and also Halil Sahillioglu, Bir Tuccar Kervani, Belgeler Türk Tarih Dergisi 2.9 (1968) 63-9. 19. Istanbul, BBA, MM 2960: 40-41.

20. Damascus, Aleppo as 2:100.

سازمان امنیت ملی و امنیت اقتصادی ایران

حوزه همچوییست با این اراده زنگ ایام میراث نمایند و این میزبان

بینه در مکانی از کم بر توجه نداشته باشد و پس از آن کاملاً اطمینان داشته باشند.

سنه المائمه

دستوری داشتند و این دستوری داشتند

مکتبہ ملی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

الطباطبائي

نحو

سونکونه باخونه نکونه بخونه نکونه باخونه نکونه باخونه

لشکر نیز میگذرد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحُكْمُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
إِنَّا هُوَ بِمَا يَصْنَعُ عَلِيمٌ

پیشواز راهنمایی
دین و اسلام

بنده در کم سه هزار و پیش از آن شنیده بودم از روایت پیر

این زلزله بسیار مردم را بخوبی خود را درست نمود و پیش از آنکه زلزله کلی

سیاه

شکایات روزافرون ایرانیها نسبت به بدرفتاری مأموران عثمانی را پذیرفته بود. ضرورت وجود چنین مقامی در عهdename کردان (۱۷۴۶/۱۱۵۹) نهادینه شد. دراین عهdename تصریح شده بود که میان دو دولت به طور مرتب سفرایی مبادله شود. شکایات آنها از بدرفتاری مأموران عثمانی حداقل تا نیمه قرن ۱۹/۱۳، یعنی تا زمانی که دولت عثمانی آنها را به عنوان اتباع بریتانیا به رسمیت شناخت، با رجوع به قوانین شرع مورد رسیدگی قرار میگرفت.^{۲۱}

به رسمیت شناختن خواست ایرانیان از سوی دولت عثمانی موجب تشخیص و تمایز آنها از اتباع عثمانی و مسلمانان غیر عثمانی شد و عهdename کردان موجب تضمین حقوق و امتیازات آنها شد درحالی که ایدنولوژی دولت عثمانی امری ثابت و پایدار بود، دولت سیاست خود را از آن جدا نمود و برای آن که هم متفاوت حاصل از تجارت خارجی حفظ شود و هم برخورد نظامی با ایران پیش نیاید حاضر به پذیرش حقوق اتباع ایران شد.

با صدور فرمان دولتی در ۱۸۳۹/۱۲۵۵ و ۱۸۷۲/۱۲۷۲ تمايزات حقوقی میان اتباع عثمانی که مبنی بر وابستگیهای گروهی بود دچار تنزل شد. همزمان با این تغییرات در وضعیت ایرانیان عثمانی نیز تغییر و تحولاتی صورت گرفت. درحالی که به تازگی مسیحیان و یهودیان به عنوان همشهربیان مسلمان عثمانی موقعیت شان تثبیت شده بود، مسلمانان ایرانی و اهل ذمه نمیتوانستند به عضویت خودشان در دارالسلام به صورتی که حقوقشان تضمین شود اطمینان یابند.

انعقاد دو عهdename اول و دوم ارزنه الروم (۱۸۲۳/۱۲۳۸ و ۱۸۴۷/۱۲۶۳) را باید به عنوان یک نقطه عطف تاریخی که قضل جدیدی در روابط دو کشور گشود به حساب آورده. عهdename اول مبنی بر توافقات قبلی دو دولت بود و براساس آن چنین مقرر شده بود که اقدامی جز بر مبنای قانون شرع صورت نگیرد، در این عهdename پادشاه ایران و سلطان عثمانی در ردیف هم و به عنوان حاکم مسلمان دو مملکت دانسته شده و برای اولین بار ایرانیها به عنوان اتباع خارجی از سوی کارگزاران باب عالی به رسمیت شناخته شده بودند. ایرانیها نیز همانند اروپاییها از این حق برخوردار شدند که با حکومت

۲۱. تجار هندی در بغداد در سال ۱۷۱۲ از این حق برخوردار شدند که صورت موجودی اموال و داراییهای افراد در گذشته جامعه هندی در قلمرو عثمانی را به دست آورند؛ اما از هیچ حق دیگری، و از جمله داشتن نماینده رسمی در باب عالی، برخوردار نشدند. نگاه کنید به:

مرکزی ارتباط برقرار کنند و بتوانند به نقض مفاد عهدهنامه چه از طرف حکومت و چه از سوی دیگران اعتراض کنند. در عهدهنامه دوم ارزنه‌الروم که برپایه عهدهنامه اول میان دو دولت بسته شد، از ایران به عنوان یکی از دولتهای دولت، «دول محبّه»، یاد شده بود. این تعبیر ایران را در ردیف کشورهایی نظری فرانسه، بریتانیا، هلند، سوئد، پروس و اسپانیا قرارداد؛ و از آن جهت اهمیت داشت که ایران به عنوان یک کشور اسلامی از جایگاهی برابر با کشورهای غربی برخوردار شد.

نقطه ثقل عهدهنامه اول و دوم ارزنه‌الروم، مانند دو عهدهنامه ۱۶۳۹/۱۰۴۸ و ۱۷۴۶/۱۱۵۹، عمدتاً متوجه پایان دادن به دشمنیهای موجود در میان دو دولت ایران و عثمانی بود. اهداف هر سه عهدهنامه استراتژیک بود. کسانی که عهدهنامه ۱۶۳۹/۱۰۴۸ و ارزنه‌الروم را منعقد کردند، در صدد تحديد حدود مرزی دو کشور و کنترل مهاجرت ایلات کرد به قلمرو دو کشور و نیز بازگرداندن مدعیان تاج و تخت به کشور مقابل بود. در فقره‌ای از عهدهنامه ۱۶۳۹/۱۰۴۸، که مربوط به تجارت می‌شد، قید شده بود که تجار هر دو دولت می‌توانند در قلمرو دولت دیگر بدون هیچ‌گونه مانع و صدمه‌ای آزادانه تردد کنند. در عهدهنامه کرдан (۱۷۴۶/۱۱۵۹) حق عبور زوار ایرانی از قلمرو عثمانی تضمین شده بود؛ اما کالاهای تجاری آنها مشمول اخذ عوارض بر مبنای گمرک عثمانی کردیده بود....